周易經傳集解

一五

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

周易經傳集解卷三十五

宋　林栗　撰

大言

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

繫辭言包犠氏仰觀俯察近取諸身遠取諸物於是

始作八卦其取之也固已不一而足於此又言聖人作易幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻者其文王周公之謂乎子曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用然則幽隱之中神明贊之是生神物以開聖治古先所傳不可誣也近世儒者或不取禎祥之論遂以生蓍與倚數立卦生爻同義不知生蓍之與倚數何以别而為二乎所謂天生神物聖人則之者又將

何謂也夫蓍一本而百莖葢得大衍之數二焉聖人用其半參取於天兩取於地而依五十之蓍以定大衍之數是之謂倚數也參取於天一三五也兩取於地二與四也一三五合而為九二與四合而為六參兩者五也九六者十五也十而五之者五十也是參天兩地之積也或曰蓍百莖而用其半何也曰聖人中天地而立人極故天地之數取其五以為宗八卦之數取其四以為揲四象之數取其二以為變用蓍

之半不亦宜乎五十之蓍兩儀四象其陰陽之變無窮得九六者為乾坤得七八者為六子四象列而八卦成八卦成而六十四象於是乎立卦卦立矣然後發揮六畫於剛柔之位於是乎生爻陰陽者言其氣也剛柔者言其體也由蓍而倚數由數而立卦由卦而生爻凡此皆本於道德而出之者也故曰和順於道德而理於義道者尊也德之原也德者得也道之繼也義者宜也德之發也由道而後德由德而後義

順流而下者也故曰和曰順曰理道寓乎數和之則
无乖德成乎卦順之則不逆義陳乎爻理之則不亂
陰陽之謂道仁義之謂德剛柔之謂義義也者理也
德也者性也道也者命也學者必將反而求之泝流
以達其源故曰窮理盡性以至於命由理而後性由
性而後命此則泝流而上者也故曰窮曰盡曰至理
在於物必先窮之然後可以言性性存乎已必先盡
之然後可以言命命受於天非人力之所爲至焉而

已矣至之為言極矣不可以有加矣中庸曰自誠明謂之性自明誠謂之教自明而誠者和順於道德而理於義也自誠而明者窮理盡性以至於命也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂

則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂

也子曰上下無常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之

災也乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子

學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君徳也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中正上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其徳與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其

唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也

妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木
蕃天道閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也君子
黄中通理正位居體美在其中而暢於四肢發於事業
美之至也陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉
猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄
而地黄昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立
天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁
與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用

柔剛故易六位而成章數往者順知來者逆是故易逆數也

此章中言性命之理前以逆數之此復順言之前以序陳之此復錯揉之其義則一而已理亦性也性亦命也命在乎天理在乎地性存乎人是以立天之道曰陰與陽者上二畫也立地之道曰柔與剛者下二畫也立人之道曰仁與義者中二畫也此之謂順也兼三才而兩之故陰陽仁義剛柔六畫而成卦分陰

陽之畫而迭用於剛柔之位故初二三四五上六位而成章畫自上而下故曰數往者順位自下而上故曰知來者逆和順於道德而理於義者數往之謂也窮理盡性以至於命者知來之謂也卦既立矣爻既陳矣則初上者本末之地始終之序故曰易逆數也數讀如數往之數由下而數之至於上也陰陽氣也柔剛體也畫以氣言在天成象也位以體言在地成形也畫順而下陽之降也位遡而上陰之升也夫易

之為書隂陽剛柔而已世之儒者知天之為陽地之為隂乾之為剛坤之為柔而不知天之道固備乎隂陽地之道固全乎柔剛也知天道曰隂陽地道曰柔剛而不知天之道亦兼乎柔剛地之道亦足乎隂陽也近取諸人男屬乎陽女屬乎隂男稟乎剛女稟乎柔然一人之身有不備乎隂陽剛柔者哉五藏六腑四肢百體各有隂陽剛柔之配然一體之中有不備乎隂陽剛柔者哉此易之所以分隂分陽而迭用柔

剛之義也愚謂天地定位而下方是說卦之文自昔者聖人二段至易逆數也當合文言為一篇葢先儒既取文言分繫於乾坤而其首末附入於此自六位而成章下文又脫數往者順以下十四字然去聖久遠無所質疑姑志於此以俟來哲

說卦

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

天高以覆地地下以承天是謂定位山氣流於澤澤氣蒸於山是謂通氣雷遇風而震風遇雷而怒是謂相薄水入火而焦火入水而滅是謂不相射此八物也而八卦象之故相錯而成六十四也天地之間一物之生非是八者不能以成雷以動之而後生風以散之而後拆雨以潤之而後滋日以烜之而後暢艮以止之而後成兌以說之而後遂乾以君之而得其

所覆坤以藏之而得其所歸然雷風雨日則言其物
艮兌乾坤則稱其名何也王肅云互相備也愚謂動
入陷麗非全美之名而雷風雨日有不測之用名不
足故言其物也天地山澤乃一定之體而徤順止說
有成物之功物不足故稱其名也前言天地而後及
六子後言六子而終於乾坤者明八卦之循環也自
此以下或雜乾坤於六子之中或遺乾坤於六子之
外皆相錯義也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之

所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

帝者萬物之宰也帝出乎震則萬物不得不出萬物成乎艮則帝之功亦成矣出而潔齊而相見見而致養養而後說說而後戰戰而後勞勞而後成成而後

出自然之序也聖人為其語簡復從而釋之震東方也於時而春於日為旦物動而出也巽東南也春夏之交辰巳之間潔齊而未用也離南方也於時為夏於日為中向明而利見坤西南也夏秋之交未申之間致役而遂養也兌西方也於時為秋於日為晡物息而相說也乾西北也秋冬之交戌亥之間陰盛而疑陽相薄而戰也坎北方也於時為冬於日為中物息而相勞也艮東北也冬春之交丑寅之間歸者成

終而出者成始也聖人之言蓋有所互明焉故曰離也者明也則坎之為幽震之為旦兌之為暮可知矣坤也者地也則乾之為天艮之為山兌之為澤可知矣坎者水也則離之為火震巽之為木乾兌之為金坤艮之為土可知矣坎勞卦也則離之為暇震之為作兌之為息可知矣聖人嚮明而治蓋取諸此也則昧爽丕顯嚮晦入息從可知矣聽天下云者達四聰之義也彼豐其屋蔀其家者所聽止於近習而已震

離坎言方而乾艮巽不言者四維也坤兌不及方者言物之養莫如地言物之說莫如秋也離坎言方而兼其時物者南與明皆物之所觀北與水皆物之所歸也蘇氏曰二言行文也古者說兌通或無言者或從言者訖而加之耳當曰說乎兌誠乎艮誠者物之終始不誠無物故曰誠乎艮也或曰八卦之配於五行坎水離火兌金震木四時之物各位其方者也乾

金西北巽木東南何也曰水火生而可用也金木成

而後可用也故巽位於東南乾位於西北皆其成也八卦之物乾為金巽為木而不言於震兌者以其末成也坤位西南艮位東北而俱為土何也曰四時之季土用其事其在東南也畏於木其在西北也避於金故其用不足言也其在東北也火以七為之生其在西南也水以六為之用故致養於坤而始終乎艮也八卦之說坤為地艮為山而俱不言土者以其共之也坎為勞卦何也曰夫物勞於用而不勞於生勞

於逆而不勞於順故木之生火火之生土土之生金金之生水出於自然未嘗勞也水之生木則有灌溉之勞矣自春而夏自夏而秋自秋而冬順而行之未嘗勞也自冬而春則有朔易之勞矣故曰坎者水也正北方之卦也勞也勞也萬物之所歸也因其勞而勞之故曰勞乎坎在卦之井木上有水君子以勞民勸相葢取諸此也傳曰一則神兩則化子曰知變化之道者其知神之所為乎是故妙物者謂之神動之撓

之燥之說之潤之成之者謂之變化化則神矣神則
化矣水火相逮而不相射雷風相薄而不相悖山高
澤下而其氣相通是之謂神所以能變化也或曰山
澤通氣而終萬物始萬物獨不言山何也曰終始萬
物山不足以充其義也坎離不言雨日而言水火何
也曰雨日之功不可同時水火則相逮而濟者也故
震巽有在天之象而無在地之形艮兌有在地之形
而無在天之象唯坎離居中在天則為雨日在地則

為水火故言其用則取諸天言其象則取諸地也知此者可與言象矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

至剛不得不健至柔不得不順健在下不得不動在中不得不陷在上不得不止順在下不得不入在中

不得不麗在上不得不說此天地萬物自然之理也
而八卦象之故在下有動入之象在中有陷麗之象
在上有止說之象動近乎健入近乎順者乾坤之一
變也健順無作動入有為此其所以異也及其究也
則動反為止入反為說其未止也陷於陰其未說也
麗於陽皆自然之理也健故為順故為地動故為雷
雷入故為風陷故為水麗故為火止故為山說故為
澤健故為馬順故為牛動故為龍入故為鷄陷故為

豕麗故為雉止故為狗説故為羊是謂遠取諸物也
首象其尊腹象其虛足象其動股象其隨耳象其通
目象其明手象其止口象其説是謂近取諸身也或
曰動為龍入為鷄何義也曰龍動而升騰者也鷄入
而伏藏者也陷為豕麗為雉何也曰豕汙穢而陷泥
塗者也雉文明而麗草木者也止為狗説為羊何也
曰狗遇物而止者也羊見尊而説者也手象其止何
也曰手動而有所止者也若足之動則無所不至矣

艮亦陽物也豈其不動而已乎故止與靜文似而義殊矣口象其說何也曰口易說者也說而見於外也人之說也宣之於口故喜亦從口喜說之說通乎言說之說皆兌象也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

子曰探賾索隱鉤深致遠莫大乎蓍龜索求也揲
蓍之策四營而成易三變而成爻所以搜索乎幽深
者也乾三索皆陽也坤三索皆陰也故乾為天而稱
父坤為地而稱母書曰唯天地萬物父母以其得陰
陽之純粹而不雜故也乾道成男坤道成女故一索
而得陽其卦成震則謂之長男再索而得陽其卦成
坎則謂之中男三索而得陽其卦成艮則謂之少男
一索而得陰其卦成巽則謂之長女再索而得陰其

卦成離則謂之中女三索而得陰其卦成兌則謂之少女男女之辨以剛柔長少之差以先後也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

為天天行健也為圜圜則行也為君為父尊嚴也為玉為金堅剛也為寒為氷西北之卦也水得金氣而堅凝也為大赤純陽之色也為良馬健而有德也為老馬久而知險也為瘠馬多骨而能行也為駁馬強

力而百獸之所畏也舊說駁馬食虎豹爲木果實也

陽種也秋冬之交木果成矣

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿

爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

爲地承天而順也爲母配父而資生也爲布者布帛

之布經緯而成也爲釜者釜鍾之釜寬虛而容也爲

吝嗇陰性也爲均純德也爲子母牛母生而子順也

爲大輿上任而下行也爲文西南之卦赤白成文也

為衆自二至十倍於乾為柄居物之後也為黑正陰
之色也
震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼
筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
其於稼也為反生其究為健為蕃鮮
為雷陽之動也為龍陽之升也為玄黄天地之始交
也為旉草木之始華也為大塗萬物出而共由也為
長子一索而得男也為決躁一陽在二陽之下其情

躁怒必決而後已也為蒼筤竹東方之色也為萑葦草木之易生者也其於馬也為善鳴陽不得其平動而有聲也為作足方動之初自力於行也為馵足陰在二其色見於足也為的顙陰在上其色見於顙也其於稼也為反生既穫而更生者也上二陰為稾桔下一陽為根苗究之言極也極其動為健極其專為蕃鮮健者乾之德蕃鮮者巽之時也一陽之究則為三陽之乾其究而變則為一陰之巽也或曰乾之金

玉其為堅剛則同然金變而玉不變玉毀而金不毀震之竹葦其為青青則同然竹堅而葦脆葦枯而竹不衰其同稱之何也曰言各有當也玉以象其自然之粹金以言其百鍊之精竹以象其勁直不禦之勢葦以象其決躁易衰之情也或曰震東方木也巽東南木之餘氣也今震為竹而巽為木何也曰木以漸而長至巽而後成竹一枝而干霄是以繫之震也巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為
近利市三倍其究為躁卦

為木巽而升也為風巽而入也為長女一索而得女
也為繩直執柔以齊物也為工隨物以為制也為白
少陰之色也一陽為蒼三陽為大赤一陰為白三陰
為大黑也為長為高以漸而致之也風以況其長木
以況其高也為進退為不果陰性欲下而二陽俱升
也為臭隨風而還無所不入也震為聲巽為臭乾坤

之載則無聲無臭矣為寡髮陰少而不榮也為廣顙陽多而外見也為多白眼陽多而陰伏也為近利市三倍外實內虛則貨財入也其究為躁卦亦以其變言之也八卦唯震巽言其究者原始反終也其餘可以類求矣

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜

其於木也為堅多心

為水陷也北方之氣升而為雲降而為雨源而為泉流而為川導而為溝決而為瀆皆坎也唯壅而為澤則兊之象矣為隱伏陽陷於陰也為矯輮為弓輪剛制於柔而不失乎中者也其於人也為加憂為心病水克火也為耳痛為血卦陰盛而陷陽也為赤其於馬為美脊為亟心陽在中也為下首為薄蹄為曳陰在外也其於輿也為多眚陰陷故也為通如水之流

行也為月在晦而明水之精也為盜晝伏而夜動陽之冠也其於木也為堅多心亦以剛中而柔外故也艮外剛故為堅多節離中虛故為堅多心也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

為火南方之卦也為日電火之精也為中女再索也為甲冑為戈兵外剛而內柔人之所以衛其身也其

於人也為大腹外實而中虛也為乾卦火炎上炎日麗天也為鱉為蟹為蠃為蚌為龜皆外剛而內柔也其於木也為科上槁亦以其堅而中枯故也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

為山止也為徑路山之蹊小而高也為小石山之物小而堅也乾為玉玉韞於石中者也艮為小石其乾之究乎為門闕上實而下虛於此乎出入也震為大

塗而艮為徑路震為重門而艮為門闕皆相因之象也為果蓏草木實也乾為木果而艮亦稱之者艮之陽即乾之陽也以其在上而止故繫之艮以其資始而不窮故繫之乾也剝之上九碩果不食則取諸艮矣震為龍而乾之六爻皆稱龍者震之龍亦乾之龍也以其自下而升故繫之震以其變化不測故繫之乾也為閽寺為狗捍外而守内也為指手之窮也為鼠小而黠也為黔喙為堅多心亦以其外剛故也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

為澤說也為少女三索也為巫覡以說神為職也為口舌以說人為事也為毀折西方之氣凋落之形也為附決陰在外不敢敵剛附從其決也其於地為剛鹵下剛而上柔也為妾女之賤而容說者也為羊外柔中狠見草而說者也凡說卦之象大率皆舉一隅亦有舉其二三者蓋聖人見天下之賾而擬諸其形

容其物名象類多隱類奥而難知姑摭其近於人而
可以遂意者附著其下將求明者而質之

序卦

有天地然後有萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受
之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之
以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以
需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有
衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮
故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物
不可終通故受之以否物不可以終否故受之以同人
與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈
故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨
故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可
觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者

合也物不可以苟合而已故受之以賁賁飾也也致飾
然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不
可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之
以離離者麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男
女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然

後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而

不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兑見而巽伏也隨无故也蠱則飾也剥爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多

故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不
進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待
男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之
窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

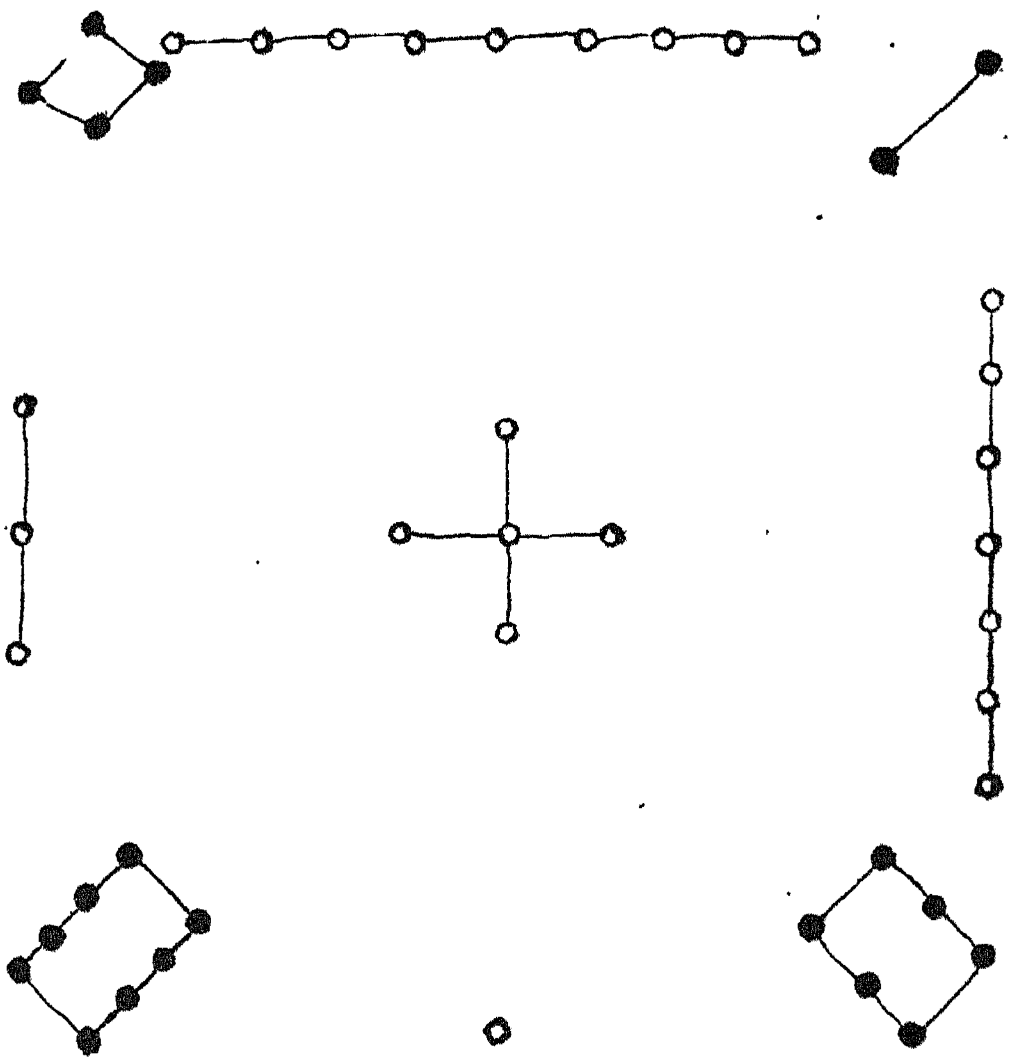
周易經傳集解卷三十五

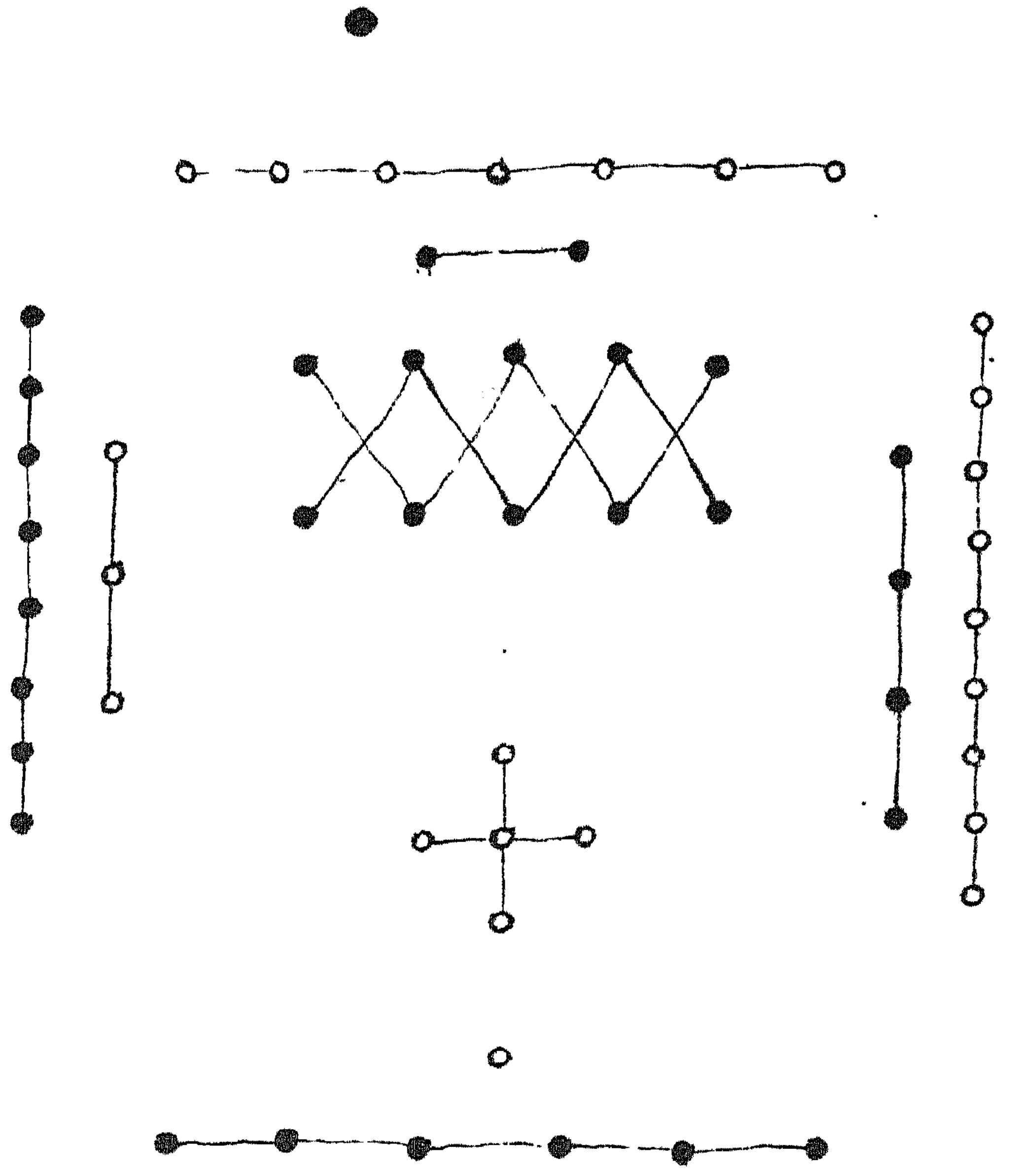
周易經傳集解卷三十六

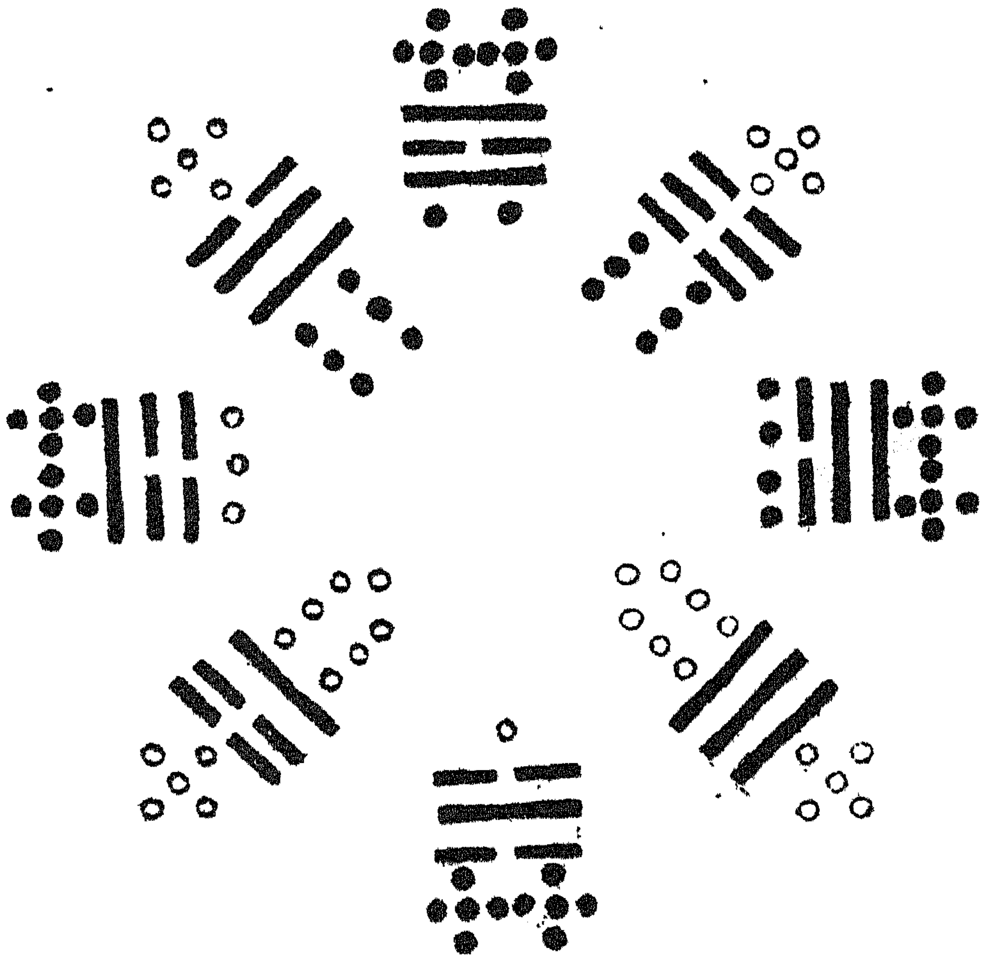
宋　林栗　撰

臣竊見古今言易為之圖說者衆矣臣嘗考之唯河圖洛書本於自然至理彰灼不可誣也其他皆後人旁緣穿鑿無所發明徒使學者溺心於無用之地故思有所易之乃作河圖洛書九疇八卦大衍總會圖一六十四卦立成圖一附於圖書本文之後凡在天

地之間三才五行之理皆具於是外是而為圖者異端之學也於易則無見焉於五經則無聞焉於孔氏則無傳焉學者將焉取斯臣謹圖列如左







洛書五十有五而大衍之數五十河圖四十有五而八卦之數四十洛書綜其凡河圖錯其變大衍實取則焉是故河圖有九而無十洛書總十而居五五者何土之生數也十者何土之成數也土與水火木金先後而生不與水火木金先後而成水火木金一者成而土在其中矣是故一之成為六而五與之俱其數十有一二之成為七而五與之俱其數十有二三之成為八而五與之俱其數十有三四之成為九而

五與之俱其數十有四總而言之則五十也以土之生數而合四者之成數既為五十以土之成數而合四者之生數亦為五十也天生神物一根而百莖生成之數備矣是故大衍之數五十而用四十有九虛其一以象太極八卦之數四十而畫三十有六虛其四以存四象四象者八卦之所從生也何謂四象一二三四是也一為坎二為離三為震四為兑而象立矣一之成為六六為坤二之成為七七為艮三之成

為八八為巽四之成為九九為乾而八卦成矣然則安在其虛四以存之乎曰一二三四生數也六七八九成數也六七八九成而一二三四隱矣是以虛而存之猶大衍之存太極也或曰坎水離火震木兌金四時之物也各位其方宜也巽從乎震乾接乎兌猶可說焉六水也而為坤七火也而為艮何也曰坤艮土也土無專位寄王於四季其在東南也畏於木其在西北也遜於金故東南為巽而西北為乾金木之

成也東北之七火也土之所資生也西南之六水也
土之所致用也不位於此將焉寄之哉故夫土者生
於離而用於坎畏於震而避於兌其在東北也介於
震坎蓋火為之生受制於震而能制坎者也故萬物
終始焉其在西南也介於離兌蓋水為之用資生於
離而能生兌者也故萬物致養焉終始萬物故艮不
見其所傳致養萬物故坤不見其所畏誠非私智之
所可議也夫豈唯大衍八卦為然哉箕子之叙九疇

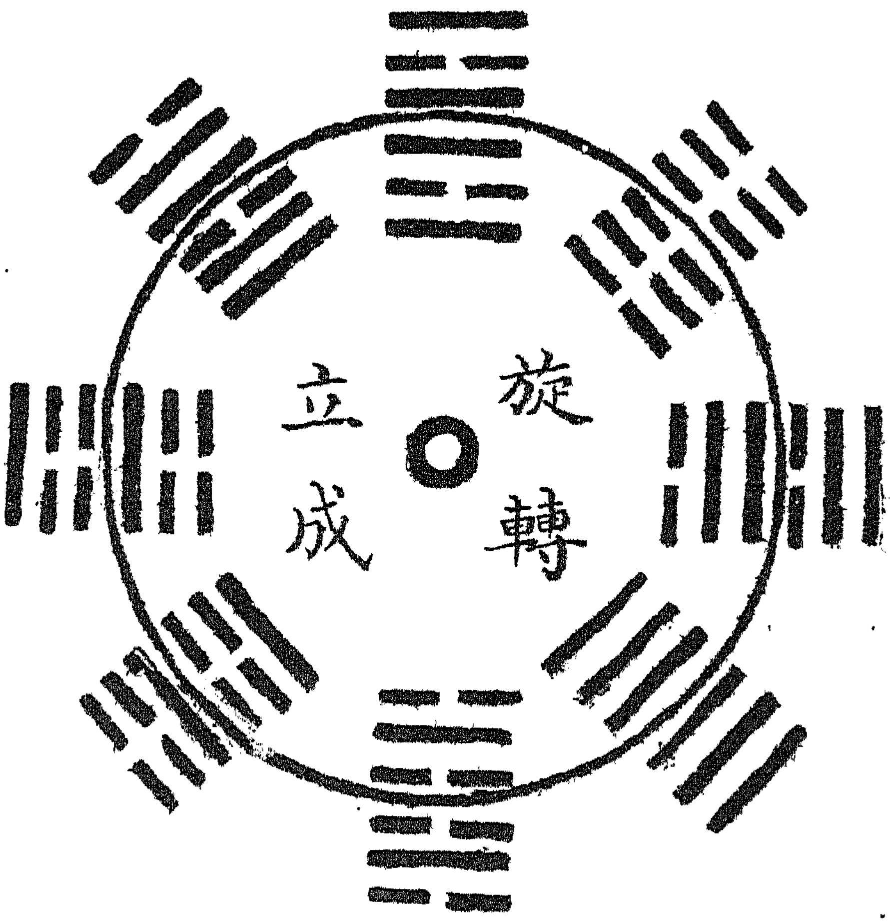
其數亦猶是爾自五行以至福極其條目四十有九而皇極建焉則五十之數也次二曰五事次七曰稽疑其數十有二也次三曰八政次八曰庶徵其數十有三也唯初與四土皆位焉則致用於水而施化於金坤居西南而艮位東北也六不言水九不言金則變化之所寓矣六曰三德水變而生木也九曰六極金變而生水也豈唯六變而為三哉五行五紀三德而皇極建焉其數十有四蓋金者水之所資而土者

水之所畏也豈唯九變而為六哉合福與極其數十一十以為稼穡之成一以為潤下之始六反其本九得其傳七八定位九六互居是以生生而不窮也河圖洛書盡在是矣或曰東北之七火也土之所資生也而九疇以金數言之何哉曰金絶於此而土生之位於次四適其宜矣或曰土方生而能化何也曰土生於坤而成於艮矣艮者萬物之所終始也以其資生於火故寓焉非至是而後生也先聖後聖而豈有

異乎或問河圖洛書之所以異曰洛書五行相生之數也河圖五行相克之數也相生故其行也順而致養乎坤相克故其行也逆而終始於艮洛書有陰陽配合之形河圖有陽尊陰卑之象配合則坎北而離南尊卑則陽主而陰輔此大易之所由造端也是故洛書定五行之位而闕其四維河圖示八卦之形而錯其方位天之所以啟聖人者不其然乎或曰然則河圖金火易位而居何也曰水火相逮金木相資寒

著相推晝夜相代安得定居其所而已乎是故方以類聚洛書之文也物以羣分河圖之象矣類聚羣分以成變化易之所為作也或曰觀子之圖則六十也又越乎天地之數矣敢問何義也曰豈惟六十哉其中有四十焉是天地之間萬物之數也胡不觀諸蓍乎天生神物一根而百莖大衍用其半焉則五十之數也天一至地十生成乃具大衍用其半焉參天兩地而倚數也所以然者何哉蓍之德圓而神尋天之

數也胡不觀諸天乎天形正圓北極居中人徒見其半耳此則聖人仰觀於天而取則者也後之學者茍能潛心遜志發揮先聖之所未言者如仲尼之於文王周公斯亦足矣而乃剽其膚殼自立門庭若揚雄之太玄司馬光之潛虛邵雍之先天是皆未明大易爻彖之旨而不原四聖人相為先後推衍發明無窮不盡之意乃欲殊軌方駕以並騖而爭驅不亦過甚矣哉此則大衍總會圖之所為作也


旋轉
立成

臣竊見故翰林學士朱震所傳邵雍變卦圖凡十五首推本其說於處士陳摶大抵欲發明六十四卦所從來之故其一曰反對其二曰相生反對圖曰乾一陰下生反對變六卦坤一陽下生反對變六卦乾下生二陰變十二卦坤下生二陽變十二卦乾三陰十二卦坤三陽變十二卦合為六十乾坤坎離頤大過小過中孚不與焉而泰否既濟未濟兩見於圖其說曰乾坤天地之本坎離天地之用乾坤交而為泰

坎離合而為既濟故易始乾坤終於既濟未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首乾坤坎離上篇之用也兑艮震巽下篇之用也頥大過小過中孚二篇之正也相生圖曰乾一交而為姤坤一交而為復凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五卦乾再交而為遯坤再交而為臨凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦四陽二陽者皆自遯來遯

窮者窮則變變則通也今復之一陽方動乎地中姤之一陰方巽於地下則變化生生之義於何而取之此其說之不通也夫未有復姤臨遯泰否之象而先有坎離震巽艮兌之畫此學易者所共知也今乃曰臨生震坎艮遯生巽離兌此其說之不通也相生圖曰臨五復五變而成十四卦則泰當六復六變而成十八卦今乃曰泰三復三變而成九卦否三復三變而成九卦然則泰之復也但變其九留其九以待否

何也此其說之不通也夫一生二二生三陽生陰陰生陽自然之理也安有四陰二陽生十四卦而所謂四陰二陽者更十四卦而未嘗變乎此其說之不通也孔子之言彖曰天地交泰天地不交否而邵氏曰乾三變而為否坤三變而為泰如其交也不為否矣此其說之不通也反對圖遯臨否泰變各十二頤大過小過中孚謂之四正不與焉而相生圖遯臨各十四否泰各九頤大過小過中孚在其中矣此其自為

父母復姤小父母也臣不知其說也夫謂乾為父者以其象天也謂乾為天者以其純剛也今謂復為父則以其象天乎以其純剛乎夫復一陽而五陰乾之初九也陽氣潛萌乎地中如始生之孩提也而謂之為父不亦悖乎此其說之不通也夫乾之所以能生者坤受其氣也坤之所以能成者乾賦其形也今復之與姤即有婚媾之象乎無夫婦之義而有父母之功臣不知其說也至於臨遯泰否又不言父母何以能

相生乎此其說之不通也夫謂乾道成男坤道成女豈乾獨生男而坤獨生女也哉謂夫天地變化品物流行其得乾之道者自成男得坤之道者自成女也今謂復生某卦姤生某卦則是獨陽而生獨陰而成也此其說之不通也夫謂震一索為長男坎再索為中男者豈乾坤之所索哉謂分一掛一揲四歸奇三變之蓍索而得之也今謂乾坤大父母復姤小父母彼六十子者孰為長男孰為少女哉夫易生生而不

矣賁之彖曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小
利有攸往先儒不明其義遂以為泰變為賁由泰變
為賁後儒遂有反對相生之論聖人初無是言也序
卦曰物不可以苟合故受之以賁是噬嗑變賁之明
文噬嗑動而明賁明以止此自然之象自然之理而
解者沿襲繆妄乃謂泰變為賁不信孔子而信先儒
苟其說不悖於理則愚以先儒為過於聖人且其說
曰乾坤一交而為復姤復姤之變為卦十再交而為

臨遯臨遯之變為卦二十有八三爻而為泰否泰否之變為卦十有八合為六十四臣以為此乃邵氏朱氏之易非文王孔子之易也臣聞中古聖人以乾坤坎離震巽艮兌重為六十四未聞以復姤臨遯泰否變為六十四也說卦曰乾為天為父坤為地為母震一索為長男巽一索為長女坎再索為中男離再索為中女艮三索為少男兌三索為少女此文王孔子之易六十四卦之所從生也而邵氏朱氏曰乾坤大

五復五變而成十四卦乾三爻而為否坤三爻而為
泰凡卦三陰三陽者皆自泰來泰三復三變而成九
卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦合
六十四其說曰乾坤大父母也復姤父母也坎離得
乾坤之用者也頤大過小過中孚得坎離者也故六
卦不反對而臨生坎遯生離臨生頤小過遯生大過
中孚其說數百千言自以為極變卦之義得聖人之
旨而先儒之所不及也臣竊謂不然者伏羲氏始畫

八卦後世聖人因而重之以八乘八斯為六十四矣五十六卦之可以反取者自然之象也聖人因而以類相從也乾坤坎離頤大小過中孚八卦之不可以反取者亦自然之象也聖人因而以類相從也其自然之象雖聖人不可易也初未嘗以一陰二陰一陽二陽反對而變亦未嘗以復姤臨遯泰否相交而生也雖微二圖其不為六十四乎贊易者將以發明其難曉之義乃於其粲然者汨而陳之何也臣知其說

矛盾知其說之不通矣又其說曰乾坤重而為泰者
八卦變為六十四也由泰而為賁者一卦變為六十
三也臣見其反對圖由泰而變者十二相生圖由泰
而變者九安能一卦變為六十三乎此其繆妄不待
較而明矣然其論一唱後學信之堅而不可破者蓋
以泰者通而治也天下既治斯致飾焉耳是則不取
聖人不可以茍合不可終泰之說當以賁次泰不當
以否次之也天下既治不思危亡之漸而專事文飾

古今之敗由一轍也此猶可說也求之他卦復姤之變為卦十臨遯之變二十有八泰否之變十有八皆有說乎臣未之見也臣故曰此乃邵氏朱氏之易非文王孔子之易也或曰子不取變卦相生之說則賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔是何義也蘇氏曰剛柔相易皆本諸乾坤凡三子之卦言剛來者明此本坤也而乾來化之凡三女之卦言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值

之卦非是卦則無是言也子抑是取乎臣應之曰此論三畫之卦可也謂之一索再索三索可也謂之乾道成男坤道成女可也謂三男本坤而乾來化之三女本乾而坤來化之則不可也子曰天地絪緼萬物化醇孰知彼為坤來而此為乾往哉況夫卦既重矣孰非三子三女之相值孰非本於乾坤而獨於數卦之象推本其始乎且蘇氏以為非六子相值則無是言今无妄之彖曰剛自外來而為主於内此乃震與

乾遇非六子相值之卦則其說亦不通也或曰願聞子之說對曰夫子既言之矣子何說哉賁之下卦為離離柔也麗也柔而麗者不能以自亨也令以相責為義則上卦之柔來文乎剛其象為坎是以亨也上卦為艮艮少也止也少有止者不能有所往也令以相賁為義則下卦之剛上而文柔其象為震是以利有攸往也亨者通也往者行也坎為通震為行故也故子曰柔來而文剛故亨明離之不能亨亨者坎也

分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不能往往者
震也由是言之泰變為賁果妄論也臣欲為六十四
卦立成圖以辨反對相生之說又即賁卦為之圖曰
初與三為離二與四為坎三與五為震四與上為艮
一剛一柔一動一靜坎離天地之中艮震天地之終
始離明而坎離艮止而震動陰陽迭用質用交錯而
天人之文著矣此經之本旨文王周公孔子相與推
明之意非臣之臆說也彼先天之易變卦之圖將何

取焉孟子有言予豈好辯哉予不得已也臣於圖說

亦云

大衍揲蓍解

天地之數五十有五有小衍有大衍小衍之數衍其五大衍之數衍其五十大衍之數具於小衍之中小衍之數包乎大衍之内何謂小衍之數揲其五曰參天兩地衍其五也一三五參天也二四兩地也一三五皆奇也積而為九亦奇也其數凡三亦奇也二四皆耦也積而為六亦耦也其數凡二亦耦也起於參兩兩總而為五衍於六九合而有十五十而五之者五

十也生數止於五成數極於十以十乘五五十也參兩之盈數極於此矣是之謂小衍也何謂大衍之數衍其五十曰九六七八衍其五十也一二三四積而為十言十則一二三四在其中矣六七八九自五而得言五則六七八九在其中矣一二三四六七八九在五十之中言五十則五十有五在其中矣九與六合之十五七與八合之亦十五九為太陽六為太陰七為太陽八為少陰少陽之策二百一十有六太陰

之策百四十有四少陽之策百六十有八少陰之策百九十有二總而計之六十四卦萬有一千五百二十萬物之數具於此矣是之謂大衍也小衍之數至五十而終大衍之數自五十而起故曰大衍之數具於小衍之中小衍之數包乎大衍之內也天地之數總於洛書而變於河圖大衍實取則焉是故河圖有九而無十洛書總十而居五天造地設授之聖人非私智之所能議矣揲蓍舊法不取正揲之數而用歸

奇之策故有三變三少兩少一多兩多一少之論聖人初無是言也且曰八九為多多為陰五四為少少為陽使多則為陰也三十六策斯陰爻矣使少則為陽也二十四策斯陽爻矣夫陰雖耦於陽而陽固兼於陰則是陰未必多而陽未必少也陽七而陰六陽九而陰八烏在其陽少而陰多也此猶可也至於謂九為陰謂四為陽變易象數反亂乾坤雖甚愚者知其不可而言易者雷同相師千口一說信為可乎不

可也自唐劉禹錫著論立譜以為董生所言昭昭乎
若觀三辰且本其說於浮圖一行愚考於歷書其言
三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔
少陽之象一柔二剛少陰之象夫一行者豈以四為
剛九為柔哉按大傳云十有八變而成卦是三變而
成一爻也三變而成一爻其為剛柔則一而已安得
三變皆剛一剛二柔之象乎然則以多少為陰陽者
雖一行未之能免也抑其所謂變者非大衍之所謂

十有八變者乎且其說曰一變而遇少與歸奇而為五再變而遇少與歸奇而為四三變如之是老陽之數分措于指間者十有三策焉其餘三十有六四四而運得九是已夫既已三變而得老陽之數矣則其餘者不用之策也又四四而運之何哉大衍之法止於再扐而後掛未聞取已棄之策更運之而定其數也歸奇於扐是其餘矣又曰其餘三十有六何哉夫一變而再扐以合於掛一則為五為九今乃曰一變

而遇少與歸奇而為五何哉夫分二掛一履端於始也揲之以四舉正於中也再扐後掛歸餘於終也唐人既以三十六策為餘又謂掛一為奇與大衍本法自有歸奇之數則是四十九蓍無非歸餘而未嘗履端舉正也始無其端中無其正安得餘之可歸哉大衍之所謂歸奇者彼乃以為陰陽之正數不知十有三策者得何數而為老陰哉所謂再扐後掛者掛於一處以象閏而彼乃欲分措十有三策於何指之間

哉夫揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏今遺其
揲四而取其歸奇則是有閏而無四時可以成歲也
近有筠陽莊綽著新譜辨舊法之非以為聖人復起
不易其言始愚讀之疑若有見既而悟其非也莊氏
以為舊法右手餘一左手餘三左手餘二右手亦餘
二皆合為四而為少左手餘四右手亦餘四皆合為
八而為多則其陰陽之多寡不均為老陰者一為少
陽者九而老陽少陰之爻各二十有七其數與理莫

得而推當以左手一右手三或左手三右手一皆合成四而為少少者謂一之與三皆奇數也若左手二則右手六左手六則右手二左手四則右手亦四皆合成八而為多多者謂二與四皆耦數也如是則多少之爻均矣嘗試取而揲之皆不應推尋莊氏之誤非特來究聖人之旨亦不知世儒揲蓍之法而謬非之也夫初揲之蓍四十有九再揲之蓍四十有四否則四十也三揲之蓍四十否則三十有六三十有二也而莊氏謂今之

揲者再變則用四十八蓍而莊氏每變必用四十九蓍此其所以誤也若如所揲則乾坤六子之策無自而得之矣且一與三為奇二與四為耦則一掛得之矣何為三變而後成一爻乎揲之既誤其謬不足辨矣至於但取歸奇而為少多之論其失與世儒均耳或曰然則子將何法以揲之乎曰愚之揲不異於世儒之揲而愚之法乃古先聖人之法非世儒之法也孔子曰揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏故掛

一之後十二揲之數也四揲之而歸其餘則得十二揲之則十也數盈於十十一兼水土之數不可用也故掛其奇而再變焉則得十揲否則九與八也十與八為陰而九為陽則其奇耦不均而十又盈數不可行也故又掛其奇而三變焉然後九八七六四象皆具六七八九者水火木金之成數而土在其中矣六與九合之十五七與八合之亦十五六八為陰七九為陽奇耦適乎盈虛相補故聖人取之以寓陰陽而

名其老少焉其得九揲者為乾之陽得六揲者為坤之陰故謂之老得七揲者為震坎艮之陽得八揲者為巽離兌之陰故謂之少是故著數之九六常居其老[illegible]坤之象七八常居其三為六子之象莫得而相[illegible]其八木數以象春七火數以象夏九金數以象秋六水數以象冬四時之所以行是故揲之以四也或曰然則何以名其老少

周易經傳集解卷三十六

[library seal]

總校官編修臣王燕緒
校對官中書臣石鴻翥
謄録監生臣戈廷模